

جاہلیت کی موت

ادیم نقوی

ص ۱۰۱	۱۔
ص ۱۰۲	۲۔
ص ۱۰۳	۳۔
ص ۱۰۴	۴۔
ص ۱۰۵	۵۔
ص ۱۰۶	۶۔
ص ۱۰۷	۷۔
ص ۱۰۸	۸۔
ص ۱۰۹	۹۔
ص ۱۱۰	۱۰۔
ص ۱۱۱	۱۱۔
ص ۱۱۲	۱۲۔
ص ۱۱۳	۱۳۔
ص ۱۱۴	۱۴۔
ص ۱۱۵	۱۵۔
ص ۱۱۶	۱۶۔
ص ۱۱۷	۱۷۔
ص ۱۱۸	۱۸۔
ص ۱۱۹	۱۹۔
ص ۱۲۰	۲۰۔
ص ۱۲۱	۲۱۔
ص ۱۲۲	۲۲۔
ص ۱۲۳	۲۳۔
ص ۱۲۴	۲۴۔
ص ۱۲۵	۲۵۔
ص ۱۲۶	۲۶۔
ص ۱۲۷	۲۷۔
ص ۱۲۸	۲۸۔
ص ۱۲۹	۲۹۔
ص ۱۳۰	۳۰۔
ص ۱۳۱	۳۱۔
ص ۱۳۲	۳۲۔
ص ۱۳۳	۳۳۔
ص ۱۳۴	۳۴۔
ص ۱۳۵	۳۵۔
ص ۱۳۶	۳۶۔
ص ۱۳۷	۳۷۔
ص ۱۳۸	۳۸۔
ص ۱۳۹	۳۹۔
ص ۱۴۰	۴۰۔
ص ۱۴۱	۴۱۔
ص ۱۴۲	۴۲۔
ص ۱۴۳	۴۳۔
ص ۱۴۴	۴۴۔
ص ۱۴۵	۴۵۔
ص ۱۴۶	۴۶۔
ص ۱۴۷	۴۷۔
ص ۱۴۸	۴۸۔
ص ۱۴۹	۴۹۔
ص ۱۵۰	۵۰۔
ص ۱۵۱	۵۱۔
ص ۱۵۲	۵۲۔
ص ۱۵۳	۵۳۔
ص ۱۵۴	۵۴۔
ص ۱۵۵	۵۵۔
ص ۱۵۶	۵۶۔
ص ۱۵۷	۵۷۔
ص ۱۵۸	۵۸۔
ص ۱۵۹	۵۹۔
ص ۱۶۰	۶۰۔
ص ۱۶۱	۶۱۔
ص ۱۶۲	۶۲۔
ص ۱۶۳	۶۳۔
ص ۱۶۴	۶۴۔
ص ۱۶۵	۶۵۔
ص ۱۶۶	۶۶۔
ص ۱۶۷	۶۷۔
ص ۱۶۸	۶۸۔
ص ۱۶۹	۶۹۔
ص ۱۷۰	۷۰۔
ص ۱۷۱	۷۱۔
ص ۱۷۲	۷۲۔
ص ۱۷۳	۷۳۔
ص ۱۷۴	۷۴۔
ص ۱۷۵	۷۵۔
ص ۱۷۶	۷۶۔
ص ۱۷۷	۷۷۔
ص ۱۷۸	۷۸۔
ص ۱۷۹	۷۹۔
ص ۱۸۰	۸۰۔
ص ۱۸۱	۸۱۔
ص ۱۸۲	۸۲۔
ص ۱۸۳	۸۳۔
ص ۱۸۴	۸۴۔
ص ۱۸۵	۸۵۔
ص ۱۸۶	۸۶۔
ص ۱۸۷	۸۷۔
ص ۱۸۸	۸۸۔
ص ۱۸۹	۸۹۔
ص ۱۹۰	۹۰۔
ص ۱۹۱	۹۱۔
ص ۱۹۲	۹۲۔
ص ۱۹۳	۹۳۔
ص ۱۹۴	۹۴۔
ص ۱۹۵	۹۵۔
ص ۱۹۶	۹۶۔
ص ۱۹۷	۹۷۔
ص ۱۹۸	۹۸۔
ص ۱۹۹	۹۹۔
ص ۲۰۰	۱۰۰۔

0200015-0000

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

1304 1 100-0000-0000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

جاہلیت کی موت

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

ترجمہ:- جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

یہ حدیث احادیث متواترہ میں سے ہے قریب قریب تمام فرق اسلامیہ کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے اور فرقہ شیعہ کے تو بنیادی عقائد میں سے ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس کے لئے دیکھیں مقدمہ جلاء العیون صفحہ ۲۲ پر ایک حدیث طویل منقول ہے جو صفحہ ۲۶ پر ختم ہوتی ہے۔ جس کا لب لباب حسب ذیل ہے۔

۱۔ جلاء العیون از دو جلد دوم تالیف حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ مترجمہ علامہ سید عبدالحسین صاحب مد مقدمہ و حواشی مولانا سید ظہور الحسن صاحب کوثر بریلوی ناشر ان شیعہ بک انجمنی محلہ شیعہ لاہور۔

”امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ اے ابوبصیر ہم ہیں رب عرش و کرسی کے۔ ہم ہیں رب آسمان و زمین کے، ہم ہیں رب انبیاء و ملائکہ کے۔۔۔۔۔ اور ہم ہی ہیں سب چیزوں کے رب اور اللہ تو رب الارباب ہے۔ حضرت یوسفؑ نے ایک قیدی سے کہا جس کو وہ جانتے تھے قید سے رہا ہوگا۔ وَ اِذْ كُنْتَنِي عَنْدَ رَبِّكَ (اپنے رب سے میرا ذکر کر دینا) پھر جب شاہی قاصد قید خانہ میں حضرت یوسفؑ کے پاس آیا تو حضرت یوسفؑ نے اس سے کہا اِزْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ (اپنے رب کے پاس لوٹ جا)۔ اے ابوبصیر خدا نے اپنے کلام میں امام کو رب فرمایا ہے۔ وَ اَشْرَقَتْ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (المرآۃ: ۶۹) (زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی گی) رب کے نور سے مراد نور امام ہے نہ کہ نور خدا۔۔۔۔۔ اور فَلَمَّا تَحَلَّى زُرَّتْ لِلْحَبْلِ۔ یہاں رب سے مراد حجت خدا ہے اور حوض کوثر کے ساقی کو سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَّابًا طَهُورًا (ان کا رب ان کو پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا) یہاں رب سے مراد امام ہے۔۔۔۔۔ (بعد ضرورت نقل کیا)۔

اس حدیث سے یہ امر تو ثابت ہو جاتا ہے کہ امام رب الخلق ہے۔ اب کتاب مذکورہ بالا کا صفحہ ۲۹ دیکھیں سطر ۱۳ پر مرقوم ہے۔ ”جس طرح خدا کا جاننا اور معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح اہل بیت کا جاننا اور معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جاننا جسے علم کہتے ہیں اور معرفت دونوں جدا گانہ ہیں۔ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ إِذْرَاكَ الشَّيْءِ بِتَفْكِهِ وَ تَدْبِيرِهِ لَا تَرَاهُ۔ یعنی کسی شے کے آثار میں تدبیر و تفکر کر کے اس کا ادراک کرنا معرفت ہے وہ علم سے اخص ہے اور علم اس سے اعم ہے۔ اور ضیہ معرفت انکار ہے اور ضیہ علم جہل۔ پس لوگوں کے لئے صرف جاننا ضروری نہیں کہ خدا ایک ہے بلکہ اس کے آثار و اوصاف کی معرفت بھی لازمی ہے کیوں کہ حدیث رسولؐ ہے۔ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ اس حدیث میں لَمْ يَعْرِفْ ہے لَمْ يَعْلَمْ نہیں یعنی صرف جاننا ہی کافی نہیں بلکہ معرفت ضروری ہے کہ وہ

کون ہے اس کی کیا صفات ہیں۔ اوصاف و آثار معلوم کرنے کے لئے ان کے حالات کا جاننا ضروری ہے چنانچہ علماء امامیہ نے یہ خدمت بہت احسن طریقہ پر انجام دی ہے کہ رسولؐ و آل رسولؐ کے واقعات و حالات کتابی صورت میں صحیح اسناد کے ساتھ امت محمدیہ کے سامنے پیش فرمائے۔“

احادیث مذکورہ بالا دیکھنے کے بعد ہر وہ شخص جو جاہلیت کی موت مرنے سے ڈرتا ہے سوچے گا اور جان لے گا کہ معرفت امام حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر ذرائع معرفت تلاش کرنے کی فکر ہوگی۔ پس جو جاہلیت کی موت مرنے سے بچنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ فرمان رسولؐ و آل رسولؐ کی طرف رجوع کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

(جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی)

اور احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہو گیا ہے کہ امام رب الخلق ہے۔ پس جو رسولؐ و آل رسولؐ کی تکذیب کرنیوالا نہیں ہے وہ تو سمجھ لے گا کہ امام کی معرفت بغیر معرفت نفس ممکن نہیں۔ جب تک اپنے نفس کی کیفیات کا ادراک نہ ہو امام کی صفات کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا اور یہ امر بھی واضح ہو چکا کہ معرفت جاننے کو نہیں کہتے بلکہ ادراک اوصاف کو معرفت کہتے ہیں۔ صرف یہ جان لینا کہ ہمارے زمانہ کے امام فلاں بزرگوار ہیں کافی نہیں۔ اتنا جان لینے سے جاہلیت کی موت مرنے سے نہیں بچ سکتا بلکہ اس کے لئے ادراک اوصاف لازم ہے۔

یہ دیکھ کر سخت تعجب و حیرت ہوتی ہے کہ جلاء العیون کا مقدمہ لکھنے والے حضرت علامہ مدظلہ معرفت کی تعریف لکھنے کے بعد علم و معرفت کا فرق ظاہر کر دینے کے بعد تحریر فرماتے

ہیں۔ ”چنانچہ علماء امامیہ نے یہ خدمت بہت احسن طریقہ پر انجام دی ہے کہ رسول و آل کے واقعات و حالات کتابی صورت میں صحیح اسناد کے ساتھ اُمت محمدیہ کے سامنے پیش فرمائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علامہ مدظلہ کا مطلب یہ ہے کہ حصول معرفت کا ذریعہ مہیا کر دیا اور کتابیں پڑھ لینے ہی سے معرفت حاصل ہو جائے گی۔ افسوس یہ تو بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ تخیل کہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے معرفت حاصل ہو جائے گی، ایک فریب ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا عیب خود فریبی ہی ہے کہ یہ اپنے ہی کو فریب میں مبتلا رکھتا ہے۔ غور کریں کہ کتابوں سے تو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے ادراک کیسے ہو سکتا ہے اور علم سے معرفت حاصل ہونا ممکن نہیں۔ حضرت علامہ خود ہی تحریر فرما چکے ہیں کہ معرفت ادراک اوصاف کو کہتے ہیں اور ادراک کے معنی ہیں ”حصول علم بلا واسطہ“ یہ تو کوئی خیال کر ہی نہیں سکتا کہ حضرت علامہ ادراک کے معنی سے واقف نہیں۔ پھر واقف ہوتے ہوئے ایسا مضمون لکھ دینا باعث تعجب ہے اور ایسا کام خام تخیل و ذہنی اور غفلت نفس سے ہو جاتا ہے۔

غور کریں کتابیں پڑھنے سے ادراک اوصاف اور معرفت کیسے ہو سکتی ہے۔ روایات و احادیث حفظ کر لینے سے امام کی معرفت حاصل ہونا ممکن نہیں۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ہم گردہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے اندازہ عقل کے مطابق کلام کریں“ اور خدا کا حکم ہے کہ ”اے رسول کہہ دو کہ میں تو تم جیسا ہی ایک بشر ہوں۔“ پس اگر وہ عوام الناس کے نفوس کی کیفیات کی مثل ہی کیفیات نفس کا تھپیڑ اظہار نہ کریں اور عوام الناس جیسے بشر بن نہ رہیں تو ان کو صادق و امین کون سمجھے گا جبکہ قول کے مطابق عمل کا بھی اظہار نہ کرتے رہیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ ”تقیہ میرا دین ہے۔ میرے آباء کا دین

ہے اور جس کے لئے تقیہ نہیں وہ بے دین ہے۔“ نیز ارشاد معصوم ہے ”جس طرح خدا کے کلام میں محکم و متشابہ ہیں اسی طرح ہمارے کلام میں بھی ہیں۔ تم متشابہ کی پیروی سے باز رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔“ اور جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی اس میں بعض آیات محکم ہیں وہی اصل کتاب ہیں باقی تمام متشابہ ہیں اور متشابہ کی پیروی وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے (یعنی جو گمراہ ہیں)۔ (سورہ آل عمران) اور سورہ زمر میں ہے۔ ”اللہ نے نازل کیا بہترین کلام متشابہ کتاب۔“ اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم میں محکم آیات اتنی کم ہیں کہ گویا تمام قرآن ہی متشابہ ہے پس جو خدا اور رسول کو غلط گونہیں جانتا وہ تو اس امر پر ایمان لے آئے گا کہ احادیث رسول و آل رسول میں محکم احادیث شاذ ہی ہوں گی کثرت متشابہ احادیث کی ہوگی۔ پھر احادیث مثنیٰ برتقیہ کی بھی کثرت ہوگی۔ اس لئے کہ آئمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ”نوے حصہ دین تقیہ میں ہے“ (اصول کافی)۔ اب جو خدا اور رسول کو صادق و امین جانتے ہیں بتلائیں کہ کتابیں پڑھنے اور روایات و احادیث حفظ کر لینے سے گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ حضور سرکارِ دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے ”جس نے قیاس پر عمل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسرے کو بھی ہلاک کیا۔ اور جس نے ایسی حالت میں فتویٰ دیا کہ نہ ناسخ کو منسوخ سے تمیز کرتا ہے نہ محکم کو متشابہ سے تو وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔“ (بخاری ترجمہ اصول کافی جلد ۱، صفحہ ۴۱، سطر ۲۳)

اب وہ حضرات جو خدا اور رسول کی تکذیب کرنے والے نہیں ہیں۔ بتلائیں کہ کتابیں پڑھ کر عالم دین بن جانے سے گمراہی و ہلاکت سے کیسے بچ سکتے ہیں اور معرفت امام کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جاہلیت کی موت مرنے اور گمراہی و ہلاکت میں پڑنے سے تو اسی وقت بچ سکتے ہیں جب اس کی تمیز کر سکیں کہ یہ حدیث محکم ہے اور یہ متشابہ اور یہ حدیث مثنیٰ برتقیہ ہے اور

یعنی بر حقیقت اور اس کے تمیز کرنے کی اہلیت اپنے نفس کی کیفیات کے ادراک پر منحصر ہے۔ جو اپنے نفس کی کیفیات کا شعور حاصل نہ کر سکے وہ تو امام کی صفات کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں تو کیفیات نفس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ لہذا صرف کتابیں پڑھ لینے سے معرفتِ امام حاصل ہونا محال ہے۔ جو صرف کتابیں ہی پڑھے گا اس کا تو ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کتابوں میں تو جمع کرنے والوں کو جو کچھ ملاحظہ و تصدیق کر لیا ہے۔ ان روایات میں موضوعات بھی بہ کثرت ہیں۔ اور روایات صحیحہ میں اکثر تشابہ اور منی بر تقیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جاہل کا یقین محکم ہوتا ہے مگر کتابیں پڑھنے والا جب مختلف احادیث دیکھتا ہے تو اس کا ایمان ڈانواں ڈول ہو جاتا ہے اور وہ شکوک و وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

جب انبیاء علیہم السلام پر تقیہ لازم ہے کہ نا اہلوں پر حقائق کا اظہار نہ کریں اور عوام الناس جیسے بشر بن کر رہیں تو ظاہری حالات کی روایات سے کسی کو معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ آئمہ علیہم السلام نے کہیں مجبوری و لا چارگی کا اظہار کیا ہے کہیں قدرت و اختیار کا۔ کہیں ایسا خوف ظاہر کیا ہے کہ ”میں نہیں کہتا کہ میں امام ہوں اگر یہ کہوں تو قتل کر دیا جاؤں اور تم بھی کسی سے نہ کہنا سوائے اس کے کہ جس کو جانو کہ راز رکھ سکے گا۔ اور کسی نا اہل پر ظاہر نہ کرے گا“ کبھی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے بے خوفی و اطمینان کا مظاہرہ کیا اور اس پر تعجب کرنے والے سے کہا ”جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا“۔ کبھی کہتے ہیں ”تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب حاصل ہے۔ غیب تو سوائے خدا کے کوئی جانتا ہی نہیں“۔ گاہ فرماتے ہیں ”ہمیں علم ماکان مایکون حاصل ہے“۔ کبھی تین سالوں کو ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیتے ہیں اور اس کا سبب دریافت کرنے والے سے کہتے ہیں ”ہم نے تمہاری جانوں کی حفاظت کے لئے تمہارے درمیان خود ہی اختلاف ڈالا ہے“۔ غرض کہ روایات و احادیث سے

تو ایسی مختلف کیفیات کا اظہار ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھنے والا شکوک و وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اہم دوسوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قرآن میں تمام علم کائنات موجود ہے اور آئمہ علیہم السلام کو قرآن کا ظاہری و باطنی تمام و کمال علم حاصل تھا اور ہمارا گمان ہے کہ ہم نے علم قرآن اہل بیت سے لیا ہے تو ہم علوم فطرت میں مشرکین کے محتاج کیوں ہیں۔ کیا ہمارے عقائد میں کوئی خامی ہے یہ بڑا مشکل معما ہے۔

ان تمام شکوک و وسوسوں اور ان معموں کے حل کے لئے اپنے نفس کی کیفیات کا ادراک یا کم از کم شعور ہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی وقت صحیح حل معلوم ہو سکے گا۔ اسی وقت سمجھ سکیں گے کہ کوئی احادیث محکم ہیں اور کوئی قشابہ اور کوئی منی بر تقیہ ہیں اور کون سی منی بر حقیقت۔ اسی وقت کچھ معرفتِ امام حاصل ہو سکے گی۔ اور گمراہی و ہلاکت میں پڑنے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ کیفیات نفس کا ادراک یا شعور حاصل کرنے کے لئے کلام اللہ کی ان آیات محکم اور رسول کی ان احادیث محکم منی بر حقیقت پر عمل کرنا لازم ہے جو صفائے باطن اور معرفتِ نفس کے لئے ہیں اور جو تمام کی تمام ہزار ہائی بر تقیہ اور قشابہ احادیث کے نیچے کتابوں میں دفن ہیں۔ اس بندہ عاصی و حقیر نے چند رسالے اس مقصد کے لئے تالیف کئے ہیں کہ برادرانِ ایمانی کو آئمہ طاہرین علیہم السلام کی ان احادیث محکم منی بر حقیقت کی طرف توجہ دلائے جو ان حضرات نے معرفتِ نفس کے لئے تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے بعض کو مندرجہ ذیل رسالوں میں جمع کیا ہے۔

۱۔ خونِ ناحق :-

بعض مقاصدِ دوحِ عظیم۔ مختصر فلسفہ مذہب کیفیاتِ نفس کی تشریح۔ بکا علی الحسین کی حقیقت۔

۲۔ اہل البیت :-

حصہ اول

موسوم بہ پچیس^(۴۵) پیسے کا سکہ کیا ہماری نظر میں تعلیمِ اہل بیت کی اتنی بھی وقعت ہے جتنی پچیس^(۴۵) پیسے کے سکہ کی ہوتی ہے۔

حصہ دوم

اسبابِ اختلاف بین العلماء متعلق معرفتِ انبیاء و آئمہ علیہم السلام۔ کچھ کیفیاتِ نفس۔ علمِ کلام کی حقیقت۔

حصہ سوم

(موسوم بہ اثنا عشر) آئمہ علیہم السلام کی احادیثِ محکم کے مطابق بارہ مضامین کی آیات کی تفسیر مع تشریح کیفیاتِ نفس۔

۳۔ حل من ناصر :- (حصہ اول اور حصہ دوم)

ان میں ظاہر کیا گیا ہے کہ آج بھی ہم استفادہِ حسین پر لبیک کس طرح کہہ سکتے ہیں اور موضوعہ روایات کو روایاتِ صحیحہ سے کیسے تیز کر سکتے ہیں۔

خادمِ خدمتِ اہل بیت

ادیم نقوی۔

نوٹ :- کتابوں کی طباعت سے تو کوئی مفید نتیجہ نکلتا نہیں۔ البتہ اگر طالبانِ حقیقت پیدا ہو جائیں تو یہ رسالے شائع کئے جاسکتے ہیں۔ مقصد ذبحِ عظیم تک رسائی کے لئے افرادِ قوم کے تعاونِ باہمی کی ضرورت ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

ادیم نقوی

معروضہ مؤلف

ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ بندہ حقیر نے اس پمفلٹ ”جاہلیت کی موت“ کے مسودہ کی نقول اکثر حضرات کی خدمت میں ارسال کیں اور التماس کیا کہ اس کے متعلق بندہ حقیر کو اپنی رائے سے مطلع فرمائیں چنانچہ چند حضرات نے اس پر تبصرہ ارسال فرمایا۔ ان تمام کالب لباب مع جوابات شکوک و وسوس مندرجہ ذیل سطور میں ہدیہ ناظرین ہے۔

۱۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ جان لینا کافی سمجھتا ہو کہ ہمارے زمانے کے امام فلاں بزرگوار ہیں بلکہ وہ آئمہ معصومین علیہم السلام کو معصوم حجتِ خدا منصوص من اللہ خلیفۃ اللہ اور جملہ اوصافِ حمیدہ سے محضف جانتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے یہ کہنا کہ وہ جاہلیت کی موت مراہرگز درست نہیں ہو سکتا۔

جواب :- اس امر کا جواب یہ ہے کہ کسی فرد کے لئے یہ کہنا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا کسی شخص کے لئے بھی جائز نہیں اس لئے کہ معرفت تو حسبِ اہلیتِ موت کے وقت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ مشاہدات سے ثابت ہے۔ اس حقیر نے تو کسی کیلئے

یہ نہیں لکھا البتہ نقل احادیث کا مجرم ہوں۔

معرفت کے مدارج بے شمار ہیں۔ ایک منزل معرفت تامہ ہے۔ جس کے لئے حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے ”نہیں پہچانا خدا کو مگر میں نے اور علیؑ نے اور نہیں پہچانا مجھ کو مگر اللہ نے اور علیؑ نے اور نہیں پہچانا علیؑ کو مگر اللہ نے اور میں نے“ اب معرفت باری کی منزل حقیقی اس سے بھی اعلیٰ ہے جس کے لئے حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے۔

مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

(نہیں پہچانا ہم نے تجھ کو جو حق ہے تیری معرفت کا)

ہمارے لئے ذات واجب کی معرفت کا کمال یہی ہے کہ اس کا ادراک ہو جائے کہ ذات کی معرفت محال ہے مگر صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں کہ محال ہے یہ معرفت نہیں بلکہ جب راہ معرفت پر چل کر اس کا ادراک ہو جائے اور اپنے عجز کا یقین حاصل ہو جائے تب البتہ معرفت کہہ سکیں گے۔

اب رہا یہ امر کہ ہر شیعہ معصومین علیہم السلام کو معصوم جنت خدا منصوص من اللہ خلیفۃ اللہ اور جملہ اوصاف حمیدہ سے متصف جانتا ہے لہذا یہ سمجھ لینا کہ اس کو معرفت امام حاصل نہیں درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس دوسرے کا جواب یہ ہے کہ یہ تو کلمات صفاتی اور محض الفاظ ہیں ان کی حقیقت اور اصل مفہوم تو اپنے نفس کی کیفیات کے ادراک ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر کلمات صفاتی کا یاد کر لینا اور زبان پر جاری کر لینا معرفت ہو سکتا ہے تو جناب باری تعالیٰ کے اسماء صفاتی قریب قریب ہر مسلمان کے ورد زبان ہیں تو کیا ہر ایسے شخص کو خدا کی معرفت

حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کلمات صفاتی کے زبانی اقرار اور ان کے حفظ کر لینے کا معرفت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو معرفت سمجھ لینا محض فریب نفس ہی ہے۔

۲۔ بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا تھا کہ فارسی کا مقولہ ہے کہ ”بے علم نخواست خدا راشناخت“ (بغیر علم خدا کو پہچانا نہیں جاسکتا) علم ہی سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر حصول معرفت کے لئے کتابوں کا مطالعہ کرنا فریب کیسے ہو سکتا ہے۔

جواب:- اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ مطالعہ کتب تو فریب نہیں بلکہ یہ تحیل فریب نفس ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ کتابوں سے تو علم حاصل ہو سکے گا۔ کتابیں پڑھنے سے ادراک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ معرفت ادراک اوصاف کو کہتے ہیں اور یہ تعریف معرفت حقیر مؤلف کی طرف سے تو نہیں یہ حقیر تو اقوال علماء نقل کرنے کا مجرم ہے۔ ادراک کے معنی ہیں حصول علم بلا واسطہ لہذا ادراک تو ان احکام پر عمل کرنے سے ہوتا ہے جو رسول و آل رسولؑ نے حصول معرفت کے لئے تعلیم فرمائے ہیں۔ کتابیں پڑھنے والے تو جب مختلف روایات دیکھتے ہیں تو ان کی توثیق کیلئے علم الزجال کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور احادیث متعلق معرفت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی بلکہ کتابیں پڑھ کر اور احادیث و روایات حفظ کر کے یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہمیں معرفت حاصل ہو گئی۔ یہ تحیل فریب نفس ہے، کتب کا مطالعہ فریب نہیں۔

۳۔ بعض حضرات نے تحریر فرمایا کہ اب تو علماء سلف کی اکثر تصانیف و تالیفات کے تراجم ہو گئے ہیں کیا وہ کافی نہیں۔ ان کی موجودگی میں ان رسالجات کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان رسالوں کی تالیف کے مقاصد اگر غور کریں گے تو معروضات ذیل سے واضح ہو جائیگی بشرطیکہ بے تعصبی سے مطالعہ فرمائیں۔ پھر ان پر یہ بھی واضح ہو جائے گا اور خود ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا یہ ضروری ہیں یا نہیں۔

(الف) انجمن اثنا عشری یو۔ پی۔ لاہور کا سالانہ جلسہ ۱۹۴۲ء میں لاہور میں منعقد ہوا۔ اس میں تقریر کرانے کے لئے بعض علماء لکھنؤ بھی مدعو تھے ان کے منجملہ ایک حضرت علامہ ابن حسن نانہروی زاد اللہ فیوضہ بھی۔ تھے بندہ حقیر ان کی زیارت سے مشرف ہونے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا۔ بیٹھا ہی تھا کہ چند حضرات اور بھی حاضر خدمت ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے حضرت علامہ سے سوال کیا۔

سائل:- قبلہ و کعبہ یہ توحید کی تعلیم جو آپ حضرات ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ خدا کی آٹھ صفات ثبوتیہ اور آٹھ صفات سلبیہ ہیں کیا اہل بیت کی تعلیم کردہ ہیں؟

علامہ صاحب:- نہیں۔

سائل:- پھر تعلیم اہل بیت کہاں ہے اور کیا ہے۔ وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی۔

علامہ صاحب:- لوگوں میں اس کے سننے کی اہلیت نہیں۔

سائل:- قبلہ و کعبہ جب ہم میں تعلیم اہل بیت سننے کی بھی اہلیت نہیں تو پھر شیعہ کس کے ہیں اہل بیت کے شیعہ تو ہو نہیں سکتے۔

علامہ صاحب:- کیا کیا جائے جب لوگوں میں اسکے سمجھنے کی اہلیت نہیں تو کیسے بیان کیا جاسکتا ہے۔

سائل:- تدوین کتب کو نو سو (۹۰۰) برس گزر گئے۔ جب شیعوں میں نو سو (۹۰۰) برس میں بھی تعلیم اہل بیت سننے کی اہلیت پیدا نہ ہو سکی تو آخر وہ کب پیدا ہو سکے گی؟ پھر یہ مروجہ شیعیت کیسی ہے؟

علامہ صاحب:- میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجبوری ہے کسی کی اہلیت سے زیادہ بار اس پر نہیں ڈالا جاسکتا۔

بس اس پر گفتگو ختم ہو گئی اور وہ حضرات اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد ایک غلجان سا پیدا ہو گیا۔ اسی زمانہ میں کتاب ”اظہار حقیقت“ رد کتاب شہید انسانیت جو لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی نظر سے گذری۔ اس میں چند احادیث اس مضمون کی مندرج ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ ”حضرت جنت کے ظہور کے وقت انتظار کرینو اے ہی دشمن ہو جائیں گے“۔ ناظرین تو اس کا سبب خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت طاہرین کی واحد نشانی بقیۃ اللہ تو اپنے آبا طاہرین کی تعلیم ہی لیکر آئے گا جس کے سننے کی بھی شیعوں میں اہلیت نہیں (بقول علامہ صاحب) پھر جب وہ تعلیم بے حجاب سامنے آئے گی تو اس کے دشمن کیوں نہ ہو جائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ تعلیم اہل بیت جو کتابوں میں دفن ہے اور افراد قوم شیعہ کے سامنے نہیں آتی اب پیش کر دی جائے۔

(ب) اس زمانہ میں دہریت کا بڑا زبردست پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کیونکہ کمپوزنگ ہاؤس کرنے والا پہلے مذہب سے بیزار کرتا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں اسکولوں اور

کالجوں میں خفیہ پروپیگنڈا جاری ہے۔ مذہب پر ان کے اعتراضات بڑے شدید ہوتے ہیں اور جب کسی نوجوان کو جو دہریت کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو گیا ہو علماء کرام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کسی اعتراض کا معقول و مثبت جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کو ان سوالات کا سننا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ پھر بتلائیں کہ نوجوانوں کو دہریت و لامذہبیت سے بچانے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ دہریت کا پروپیگنڈا کر نیوالے ہمارے نوجوانوں کے سامنے جو اعتراضات پیش کرتے ہیں ان کی چند مثالیں ناظرین کی آگاہی کے لئے پیش کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جو مندرجہ ذیل طور میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں حکم دیا تھا **هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ** (وہ دشمن ہیں ان سے بچے رہنا) مگر آپ کے خیال کے مطابق رسول اللہ نے اس حکم کی تعمیل نہ کی۔ اور آپ حضرات کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لوگوں نے خلافت چھین لی اور ایسی چالیں لگائیں جو قطع نہ کی جاسکیں۔ غور کریں اور سوچیں کہ یہ تحیل کہاں تک درست ہے کیا آپ کے اللہ تعالیٰ ایسے بے بس ہیں کہ مخالفین کی چالوں کو قطع نہ کر سکے۔

۲۔ ہر شخص کا اخلاقی فرض ہے کہ سفر میں اگر اہل و عیال ساتھ ہوں تو ان کی خبر گیری کرتا رہے۔ آپ کے رسول ایک جنگ میں ام المومنین حضرت عائشہؓ کو ساتھ لے جاتے ہیں پھر خبر نہیں لیتے۔ ان کا خالی محل اٹھا کر اونٹ پر رکھ لیا جاتا ہے مگر آنحضرتؐ کو خبر نہیں ہوتی حالانکہ ایک ٹیلی پیٹھی کا عامل یا سفلی عمل کا عامل بھی مکانوں کے اندر کے حالات دور دراز قاصد سے دیکھ کر مطلع ہو جاتا ہے مگر رسولؐ

اللہ کو اس کی خبر نہ ہوئی اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رپورٹ نہ کی نہیں تو وحی آ جاتی کہ ام المومنین کی خبر لو۔

اس واقعہ کو واقعہ اقلک کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ لشکر کی روانگی کے وقت ایک شخص جو اس لئے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شے گری پڑی رہ گئی ہو تو اٹھا لائے اس نے ام المومنین کو پریشان کھڑے دیکھا۔ دریافت کرنے پر ام المومنین نے کہا ”میں رفع حاجت کے لئے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو لشکر جا چکا تھا“۔ پس اس نے اُن کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور مہار پکڑے لشکر میں پہنچا تو منافقوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں۔ ام المومنین پر اتہام لگایا۔ جب مدینہ میں وارد ہوئے تو ہر گھر میں یہی چرچا ہوتا رہا۔ مگر رسول اللہ کو ان حالات کی مطلق خبر نہ ہوئی اور جب آنحضرتؐ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ام المومنین سے ناراض ہو گئے اور ان کو ان کے والد کے یہاں بھیج دیا۔

تجربہ ہے ایک سفلی عمل کا عامل بھی دوسروں کے مافی الضمیر اور ان کی باطنی کیفیت سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے مگر رسول اللہ پر حقیقتاً واقعہ منکشف نہ ہو سکی۔

جب اس بہتان طرازی کی خبر ام المومنین کو ہوئی تو انہوں نے فریاد دوزاری شروع کر دی اور بارگاہ ایزدی سے استغاثہ کرتی رہیں۔ غرض ایک مہینہ سے زیادہ مدت تک یہ ہنگامہ شور و شر برپا رہا مگر شاید فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش نہ کی ہوگی جس کی وجہ سے وحی نہ آئی، جب رپورٹ ہوئی ہوگی تب وحی نازل ہوئی اور ام المومنین کی اس اتہام سے براءت ثابت ہوئی۔

تصانیف

۱۔ جاہلیت کی موت

اس میں معرفت امام زمانہ کا حکم، عدم معرفت کی حالت میں موت اور بعد از مرگ مدت نامعلوم تک روح فرسا انجام اور اس سے محفوظ رہنے کے لئے عمل۔ قارئین اس فکر انگیز حقیقت سے دوچار کر دینے والے مختصر رسالہ کو بخور پڑھ کر خود فیصلہ کریں کہ ہم کیسی غفلت و لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔

۲۔ جہاد فی اللہ

بعض حقائق کا انکشاف، علم جوڑ رہے، اس کی طلب مومنین اور مومنات پر فرض کیوں ہے؟ اہل الہیت کو ذبح عظیم پیش کرنے کے قرآن میں احکامات پر مفصل بیان۔

حدیث مشق دو باب است کر بلا و دمشق کے حسین رقم کرد و دیگرے نصب

۳۔ مل من ناصر نصرنا

امام مظلوم کی یہ صدائے استغاثہ تیرہ سو سال سے فضائے بیط میں گونج رہی ہے اور اس کی یاد بھی برابر تازہ ہوتی رہتی ہے مگر کیا کسی نے اس استغاثہ کا اصل مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کی؟

منصرنا: مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے جس سے نصرت جستی

قیامت تک آنے والے متوسلین آل رسول پر لازم و واجب ہو جاتی ہے تو پھر آج ہم اس استغاثہ پر لبیک کیوں کر کہیں؟

بشرف رسول کا مقصد، جمہوری اور موضوع روایات جو مذہب کا جوہر ایمانی بن چکی ہیں ان سے کیسے چمکا رہا

ہو وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ اس مختصر رسالہ میں ملے گا۔

۴۔ خون ناحق

آل رسول کی قربانیوں اور ذبح عظیم کے اثرات کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جائے؟ ہماری

موجودہ طرز عباداتی امام مظلوم میں روح حقیقت غم کا فقدان یا عدم استقرار کیفیت غم کیوں ہے؟ فرزند رسول، دلہند مرتضیٰ و بتول، مظلوم کر بلا کے لئے ہم پر (ماسوائے مستثنیات) کم سے کم تھوڑے ہی وقفہ کے لئے وہ کیفیت درد و عالم طاری کیوں نہیں ہوتی جو اپنی اولاد، قریبی اعزاء اور محبوب اہل بیت کو خاتون جنت مادر گرامی شہرہ شہیدہ سر داران جنت اور ہنگام علی البیت میں امتیاز کیسے کیا جائے؟ دعویٰ ارجحان اہل بیت کو خاتون جنت مادر گرامی شہرہ شہیدہ سر داران جنت کے سامنے نہ امت و حسرت و آخری سے بچنے کے لئے کیا عمل کرنا چاہیے؟ وغیرہ وغیرہ نکات و جوابات اس کتاب میں دیکھئے۔ اقبال کہتے ہیں۔

”رمز قرآن از حسین“ آموخیم ذآتش اوشطہ با اند و غم

۵۔ مجالس الصادقین

چودہ مجالس اس آیت پر ”ما اہمنا اللہین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین“ اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ ہر مکمل فکر سے ایک عام سمجھ بوجھ کا انسان بھی مطالعہ کرنے کے بعد یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ”صادقین“ سے مراد چہارہ معصومین کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان مجالس کا رنگ ہماری مروجہ مجالس سے جدا گانہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی واقفیت اور ضروری علم کے لئے تاریخ اسلام کے اہم حصے ہر مجلس میں شامل کئے گئے ہیں۔ تنقید کی حقیقت کار از پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے اور اسی طرح مقصد ذبح عظیم کے حیران کن رازوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ کیفیات نفس انسان کا بیان اور آخر میں مصائب میں ”اپنی طرف سے نہ سہ دینا اور اپنی طرف سے بین کرنا“۔ ان مجالس میں وہ فیض علم ہے جو ہم کوئی زمانہ کسی مجلس میں نہیں ملتا۔

۶۔ راہ ارم

یہ سیدھے سادے آسان فہم درد انگیز نوحوں کا مجموعہ ہے جس کے ہر لوح میں مقصد ذبح عظیم کو پیش کیا گیا ہے۔ اقبال کا یہ شعر یہاں صادق آتا ہے۔

الفاظ کے پتھوں میں اٹھتے نہیں دانا غصہ کو مطلب ہے صدف سے کہ گہرے

۷۔ مشعل نور

اس عجیب و غریب مریضے میں جو ۲۱۲ بندوں پر مشتمل ہے، کیفیات نفس انسان، جھڑیہ نفس کو عام فہم الفاظ و تمثیلات میں رقم کیا گیا ہے۔ ایک طالب کے لئے منزل معرفت کی راہوں کی واضح نشاندہی کردی گئی

جاہلیت کی موت

ہے۔ علم حسین کو اپنانے سے وہ نور ملتا ہے جو اسی زندگی میں حیات ابدی کا خالق ہے۔ اس چھوٹی سے کتاب معرفت میں خدا و اہل الہیت کی ہدایت و تعلیم کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان اشعار میں شاعری کم اور فخر مولائے کائنات کی جھلک زیادہ نمایاں ہے۔

کے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فخر جس میں ہے بے پردہ مدح قرآنی

(اقبال)

۸۔ محسن عالم

ہر ایک مدرس میں اصولی فطرت کے مطابق فضائل و معاصی اہل بیت بیان کئے گئے ہیں۔ نفس انسان پر جو گزرتی ہے اسے معرفت کے رنگ میں دیکھنے۔ اقبال نے۔
 "قلق الا الله بزمعرا لوث سطر عنوان نجات مانوشت"
 میں جو کچھ کہہ دیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ "محسن عالم" میں ملاحظہ فرمائیے۔

۹۔ مدح اولیاء

چودہ سو سال میں اہل الہیت کی مدح میں جتنے قصائد لکھے گئے ہیں وہ فضائل ظاہری تک محدود رہے اور ان سے چہارہ معصومین سے صادر ہونے والے امور میں کسی ایک جلت یا اس کا مقصد بھی ظاہر نہیں ہوا۔ ان میں سے بعض امور تو ایسے ہیں جن پر غور کرنے سے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کا رفع کرنا ضروری تھا۔ پس اسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے "مدح اولیاء" میں یہ قصائد لکھے گئے ہیں۔ ان میں اہل الہیت سے صادر ہونے والے امور کی عتیں، حقیقی مقاصد اور فضائل باطنی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پڑھتے وقت اقبال کا یہ شعر بھی پیش نظر رہے۔

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں عزمِ مانہ و دونی مقام

۱۰۔ اہل الہیت

اس تصنیف میں راز ہائے سربست سے پردہ اٹھا کر صدیوں بعد مذہبِ حق کا وہ آئینہ ہمارے سامنے کر دیا گیا ہے جس میں دین اہل الہیت کے اصلی ضد و خال صاف اور روشن نظر آتے ہیں۔ مقصد بے شک رسولِ تو تزکیہ نفس ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیں پاک کریں۔ علم و حکمت سکھائیں اور اسی زندگی میں حیات ابدی بخش دیں۔

جاہلیت کی موت

معرفت نفس ہی اصل دین ہے۔ "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" اور یہی تعلیم اہل الہیت ہے لیکن ہمارے مروجہ مذہب میں بد قسمتی سے پوپڑم کچھ اس صورت میں دبے پاؤں در آیا اور آنے والی نسلیں کے دماغوں پر مسلط ہو گیا کہ تزکیہ نفس کو اکابر محال تصور کر کے حرفِ غلط کی طرح مٹا دینے کی کوششیں کی گئیں۔ تشابہات پر عقائد کی بنیاد رکھ کر روایات و سن مانی تقاسیر کا تانا بانا کچھ اس طرح بن دیا گیا ہے کہ نفس خود بخود مونا ہوتا چلا جائے حتیٰ کہ ہم جاہلیت کی موت سے ہمتا رہ جائیں۔ اصل حقیقت اس کتاب کے تذکرہ کے ساتھ پڑھنے سے ہی معظّم ہو سکے گی۔

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسطیلا

۱۱۔ الحسین والبراء

یہ اصول تصنیف مکالموں کی صورت میں ہے اور حق کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ ہم کس طرح نفس کے جال میں پھنس کر نہ ہی جنونی بنے ہوئے ہیں اور حق سے دور ہیں۔

(اداراء حوب الطالین)